弥沙塞羯磨本

大開業寺沙門愛同録五分羯磨

夫羯磨衆軌漙應聖允秉吉詳唱稱為辦事事既塵沙法寧限局規猷浩博豈可勝言且開十法以摠諸務各依其位具列軌儀

第一作法緣起　第二諸界結解
第三諸戒受捨　第四衣藥受淨
第五布薩儀軌　第六安居法則
第七自恣清淨　第八受施分衣
第九懺悔諸犯　第十住持雜法

第一作法緣起（要具七緣方成羯磨有不具者開制故然）

一量事如非（羯磨既稱辦事所辦必須如法違教爾戒聖所未聽）事類雖多大分三種一情如受戒第二非情如結界第三二合如示處等或言三者謂人法事也人即受戒等法謂自恣等事謂結淨等此二三種稱事並如或具或單離合無准必須約教不違於戒無犯如斯此限法定不成法等落非亦准於此

二法起假處（僧祇律云非羯磨地不得受欲行於僧事四分律云若作羯磨必先結界然界有二種若自然界唯秉結界羯磨一法自餘僧法並作法界中若對首心念二法則通二界）

三集僧分限（法起謂處依界集僧界有二種自然作法二別謂大界或場據四分中有三小界此律辨界或有或無小界一種无外可集大界戒場盡限集之若自然界則四分聚落蘭若道行水界聚落有二種可分不可分若不可分別僧祇七樹之量計有六十三步可分別者十誦盡界集之蘭若亦二有難无難若无難者此律云錬若比丘不知已界

書衆許佛言自然界面去身二拘盧舍諸部多云
一拘盧舍者大小不定且依雜寶藏經云五里為
准若有難者如善見論七盤陁羅盤陁羅者二十
八肘通計而論五十八步四尺八寸道行界者十
誦律緣廣有六百步言水界者此律所明船上作
法以有力人若水若沙擲所及處此之六種並是
自然皆取身面所向方隅分限之內僧須盡集集
僧方軌諸教共明此律集僧自分四別一三唱時
至應使沙弥守園人於高處唱二打揵椎除漆樹
毒樹以為木作三打鼓金銀以銅鐵凡木作四吹
螺應吹海螺然揵椎一種若也无人比丘打之亦
不得過三通什法歲傳令有長打三千威儀中具
明枓下
之數

四簡衆是非

讚是比丘如法清淨是
作法人餘非此限故須
簡擇此律有一十三人不足僧數一非人二白衣
三戒犢四被舉五自言六不同見七狂八散乱心
人九病壞心人十比丘尼十一式叉摩那十二沙彌
十三沙弥尼然四分中具彙四例一者得滿數不得
呵謂呵責等四羯磨人是二者不得滿數應呵謂
若欲受大戒人三不得滿數不得呵謂尼等四衆
十三難人三舉二滅若別住若戒場若在空若隱
沒若離見聞若所為人此二十八人是人覆藏等
四及覆藏竟本日治竟六夜竟此上七人不相足
數十誦律又云睡眠人乱語人憒丙人入定人瘂人
聾人狂人乱心人病壞心人掛上人白衣人十二
人不成受戒足數磨德勒伽論云重病人邊地人
癡鈍人此三人不成滿衆僧欲云若與欲人若
隔障若半覆申手不相及若衆僧行作羯磨住坐
卧等皆不足數此律病人皆羯磨說戒佛言別衆
如捨戒中中邊不相解等皆非足數此上諸人並
是不得滿數不得呵四者得滿數可若善比丘同
一界住不離見聞處乃至語諸人等是即上諸不
足數人若以相
足並不羯磨

五和合無別

故律云應来不来
来應囑授不囑
授羯磨時得訶人不同而強羯磨是名別衆即此
文中有三別衆及別名目和和准是一囑授之法
具如
下列

六問答所作

秉法者應問云今僧和合
先作何事衆中一人應答
云作某羯磨但事有揔別答
亦通兩若結界理无雙答

七羯磨如法

具
上
六緣合秉羯磨羯磨之法又有如非具離
諸非方名辨事略顯非相及以成如也

僧法

羯磨文有六非

文中弁非或一四五攝相
總論不過六種若准餘文
及四分律有呵不
並非即可為七

一餘法餘律羯磨

謂僧
法處

事當一不如所作羯磨皆不成就非正軌則調伏並名為餘此攝機說下約別明也二非法別衆羯磨謂詞句增減不依聖教翻非即如驗文可曉別衆三種如上所陳三種和合相翻即是也三非法和合羯磨人雖和合法落非中四如法別衆羯磨羯磨雖如衆不詳集五似法別衆羯磨詞句顛倒別衆如前六似法和合羯磨以法同前和合為異准文更有无事作非法事不現前界界外施棄體未成僧不應解等此並僧界事中不應聖教並初非攝不別陳之

第二結解諸界法

界有三種一攝僧界攝人以同法令无別衆罪二攝衣界攝衣以屬人令无離宿罪三攝食界攝食以障僧令无二內過令依此三次第結相也

第一結解僧界法

律云時世亂饉餘處比丘集王舍城僧房皆空无人守護因開各解本界通結一界後時豈足解通已還結小界又初緣時為界內不集別衆受戒遂開界外結小界受名曰戒壇若受戒竟應捨於坊內作受戒又為比丘將受戒人至壇處遭賊被剎因聽於坊內作受戒場應先捨僧坊界然後結界戒場唱相除內地更結僧坊界此則先結戒場後結大界先界外結者是對難結小界非即是戒場若是者何故令舊古今皆云五分初緣安置戒場在界外者據文不然今依次第有其二位一戒場二大界今且依此依具結解之儀

第一結戒場法

欲結之時依前集僧四分律云不得說欲此雖无文理亦同彼集衆問和具方便已先唱四方界相然後白二結之

唱四方界相法

律云先應一比丘唱四方界相若不唱相不成結界犯突吉羅不得以衆生及烟火作相不得兩界相並相入皆不成結犯突吉羅四分云應令舊住比丘唱相意取諸委界相樂非舊住亦委識方所亦得令唱相之人應具威儀數至師壇脫革屣礼衆僧已合掌白云也

大德僧聽我比丘為僧唱四方戒場相從此東南角某標至西南角某標從此至西北角某標從此至東北角某標從此還至東南角某標此戒場相一周訖三說必有屈曲門戶多少並須具

西北角某標從此至東北角某標
從此還至東南角某標此戒場
彌沙塞羯磨本　第四丈　傳
相一周訖三說必有屈曲門戶多少並須具陳稱事令明所標相極須彰顯若
錯涉老乖乘文及唱相違失並不成結界既不成後東諸法並不成就此既根本特須詳審也
正結戒場法大德僧聽如某甲比丘
所唱界相今僧結作戒壇共住布薩
共得施若僧時到僧忍聽白如是大
德僧聽如某甲比丘所唱界相令僧
結作戒壇共住共布薩共得施誰諸
長老忍嘿然不忍者說僧已結某甲
比丘所唱界相作戒壇共住共布薩
共得施竟僧忍嘿然故是事如是持
依四分律不除二同此標三共與彼宗異解戒場法諸比丘既結戒場不捨而去佛
言應白二羯磨捨界方便如前大德僧聽此結界處僧令
捨是界若僧時到僧忍聽白如是大
德僧聽此結界處僧今捨是界誰諸
長老忍嘿然不忍者說僧已捨是界
竟僧忍嘿然故是事如是持文元三共者以背界
故也第二結大界法律云結戒壇已更結僧坊界應一比丘唱四方
界相又唱除內地即據此文應安兩重標相一大界外相二大界內相其外相者住處方圓邪柱大
小規矩元定故諸論中界形有五或十七等隨其葉事即以為標據標內外任以為相其內相者標
相准前所除多少任處寬狹但今兩界勿相並入古去一時實為騰柱作法方便唱相法則一准於前
唱相法威儀同前大德僧聽我比丘為僧
唱四方大界內外相唱外相從此東
南角某標乃至還至東南角某標此
彌沙塞羯磨本　第五丈　傳
是大界外相一周訖三說內相准此但稱內相為異各三說訖

唱四方大界內外相唱外相從此東
南角某摽乃至還至東南角某摽此
是大界外相一周訖三説內相准此但稱內相為異各三説訖
後教去彼為外相此為內相此是大界內外相三周訖正結大界法大
德僧聽此某甲比丘唱四方界相及
除內地今僧結作僧大界共住共布
薩共得施若僧時到僧忍聽白如是
大德僧聽此某甲比丘唱四方界相
及除內地今僧結作僧大界共住共
布薩共得施誰諸長老忍嘿然不忍
者說僧已結某甲比丘唱四方界相
及除內地作僧大界共住共布薩共
得施竟僧忍嘿然故是事如是持若无
戒塲不除內地但除內地一句為異解大界法方便如前大德
僧聽此一住處僧共住共布薩共得
施先結此界今解若僧時到僧忍
聽白如是大德僧聽此一住處僧共
住共布薩共得施先結此界今解誰
諸長老忍嘿然不忍者說僧已解先所
結界竟僧忍嘿然故是事如是持此解
界文隣三共者表與戒塲大小為異第二結解衣界法因憍陳如
持糞掃衣路行疲極故開此法界大盖小方可須結盖大或等並不用之大德僧聽
此結界處聚落中謂城塹籬柵之內也若聚落
界謂城塹等外人所行處及有慚愧人大小行處上之二處四分十誦並悉除之今不除者
宗殊故也共住共布薩共得施今結作不
失衣界若僧時到僧忍聽白如是大

界處上之二處四分十誦並悉除之令不除者
衆殊故也共住共布薩共得施令結作不
失衣界若僧時到僧忍聽白如是大
德僧聽此結界處聚落界共住共布
薩共得施令結作不失衣界誰諸長
老忍嘿然不忍者說僧已結作不失
衣界竟僧忍嘿然故是事如是持解
衣界法大德僧聽此結界處聚落中
若聚落界先結作不失衣界僧今解
之若僧時到僧忍聽白如是大德僧
聽此結界處聚落界先結作不失衣
界僧今解之誰諸長老忍嘿然不忍
者說僧已解不失衣界竟僧忍嘿然
故是事如是持初結僧先後解僧後
第三結食界法淨有三種並文具顯一他處淨一有
識師中路起屋比丘欲於屋中作食安食佛言
聽於白衣舍作淨屋後以施僧亦聽為淨屋二
處分淨佛言若作新住處應先指某處作淨地便可安食若未羯磨不得入
中至明相出有云未羯磨者謂簡淨地羯磨今正以處分為羯磨三羯磨淨
諸比丘著食淨屋中為人所偷佛言應羯磨中
房作淨處諸比丘欲羯磨一房墻內或齋屋溜
處或於中庭或房一角或半房等作淨地佛言
聽應在院外結之律雖无文義應唱相言也
大德僧聽我比丘為僧唱安食淨處
此僧伽藍內東廂廚院中結作淨地
三說若庭中房內或諸果樹下並隨處稱之大德僧聽今以某
房作僧安食淨處若僧時到僧忍聽
白如是大德僧聽今以某房作僧安
食淨處誰諸長老忍嘿然不忍者說

白如是大德僧聽今以某房作僧安食淨處誰諸長老忍嘿然不忍者說

僧已結以某房作僧安食淨處竟僧忍嘿然故是事如是持解法律无解文翻結為解

大德僧聽彼某房先作僧安食淨處大德僧聽彼某房先作僧安食淨處僧今解之若僧時到僧忍聽白如是僧今解之誰諸長老忍嘿然不忍者說僧已解某房安食淨處竟僧忍嘿然故是事如是持若有多處一時標名解結亦得若處分淨還以處分解之也

通結僧坊作淨地法有比丘欲通羯磨僧坊內作淨地佛言聽

大德僧聽此一住處共住布薩共得施僧今結作淨地除某處有去除某處者謂除淨地故如此是蘭淨地法今去除者謂僧住處為通結故所以言除此即結文非蘭法也若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽此一住處共住共布薩共得施僧今結作淨地除某處誰諸長老忍嘿然不忍者說僧已結作淨地竟僧忍嘿然故是事如是持解法大德僧聽此一住處先結作淨地僧今解之若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽此一住處先結作淨地僧今解之誰諸長老忍嘿然不忍者說僧已解淨地竟僧忍嘿然故是事如是持淨他之所為防二內煮宿食藥教緣

不淨以此而毀始業滋家護淨諸教明顯但食為同命凡聖所憑信教存道特宜試慎

忍嘿然故是事如是持淨他之形為防二內煮宿食藥教稱

不淨以此而眾垢業滋深護淨諸教明顯但
食為同命凡聖所憑信教存道特宜誡慎

第三諸戒受捨受之意者一擬防非斷除業戒二為生福證顯法身故戒
經云戒為淨身定為淨心慧清煩惱若无明惑煩
惱不除若无正定明慧不發若无禁戒正定不成
也以聖人業戒雖盡猶持禁戒固若金剛三教顯
功誠說非一然禁通俗戒分多品塗微然書位列
五科一三歸二五戒三八戒四十戒五具戒
能受之人約位有七即謂七眾如下具彰也

第三受三歸法佛法與僧真歸依處能生福智能為覆護歸趣依投越四
魔境多論云以三寶為所歸欲令救護不得侵陵
涅槃經三跳明過厄難既剖翻邪故標為首佛謂
清淨法身二智斷證五分成立法謂滅諦僧謂第一
義僧於此境識心決定學重僧向受无疑二師授
奇頓明了方成也我某甲盡形受歸依佛歸依
法歸依比丘僧三說我某甲盡形受歸
依佛已歸依法已歸依比丘僧已三說

第二受五戒法希有希有挍量功德經云佛告阿難若三千大千世
界滿中如來如稻麻竹葦若人四事具足供養滿
二万歲諸佛滅後各起寶塔復以香花種種供養
其福雖多不如有人以淳淨心歸依佛法僧所得
功德百分不及一千分百千分乃至筭數譬喻所
不能及復一彈指須十善戒福轉勝前一日一夜受
持八戒若盡形受持五戒若沙弥戒沙弥尼式叉摩
那戒比丘尼戒若比丘戒福轉勝前不可為喻然於
受戒前須具問遮難故善生經云汝不盜現前僧物
不於六親所比丘比丘尼所行不淨行父母師長有
病棄去不殺發菩提心眾生如是問已若言无者應
為說法開導心懷令生信樂智度論中時局盡形
數定謂一分少分多分滿分斷婬等五俱舍論中
五種定限不發律儀教既被機任時行用阿
含經云於受戒前懺悔罪已然後與受也

我某甲歸依佛歸依法歸依僧盡形
受為優婆塞如來至真等正覺是我
世尊三說我某甲歸依佛竟歸依法竟
歸依僧竟盡形受為優婆塞如來至

真等正覺是我世尊三說已得戒竟應為說相盡形

歸依僧竟盡形受為優婆塞如來至

真等正覺是我世尊（三說已得戒竟應為說相）盡形受不殺生是優婆塞戒能持不（答言能持）盡形受不偷盜是優婆塞戒能持不（答言能持）盡形受不邪婬是優婆塞戒能持不（答言能持）盡形受不妄語是優婆塞戒能持不（答言能持）盡形受不飲酒是優婆塞戒能持不（答言能前四輕重一同具戒如優婆塞五戒相經說及有六重二十八輕如善生等經廣說然應發願引行令增然有經云設有持戒不發願者得少許福引古證之）

第三受八戒法（善生經增益阿含經云佛告優婆塞當於八日十五日詣長老比丘所受八戒論中挽許五衆受之若无人時自受亦得成實論中五戒八戒俱通長短或一年一月半日半夜重受滅受並得戒法）

我某甲歸依佛歸依法歸依僧（一日一夜隨長短稱）為淨行優婆塞（三說）我某甲歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟（一日一夜隨長短稱）為淨行優婆塞（三說）如諸佛盡形受不殺生某甲一日一夜不殺生能持不（答言能持）如是不偷盜不婬不妄語不飲酒雜花香瓔珞香油塗身離高廣勝床上座離作倡伎樂故往觀聽非時食（並如上問答然有以前八是戒後離非時食一是齋戒有以第七第八合為第七離非時食為第八戒）

第四受十戒法（此下三品是出家戒但出家之益難以言宣出家功德經云出家功德高於須弥深於巨海廣於虛空无量无邊勝明千人之眼又勝救千人之目僧秖律云一日出家修梵行滅二十劫惡道若大悲經云若以袈裟四寸著身五種功德不出賢劫之中當證三乘聖果若障出家罪則極重廣有成教何能叢述）光明

作畜衆法 准受戒法中若授人具足戒度沙弥為人作依止皆應具多種德謂成就
戒成就威儀畏慎小罪多聞能持佛所說法善誦二部律分別其義能教弟子增戒增心增慧能除
弟子疑能使人除能治弟子病能使人治能教弟子捨惡邪見能令人教捨能迴弟子國土覺能使人
人過若滿十歲等違者突吉羅足戒中大比丘足乘滿十二歲種種諸病及無所知而畜弟子不教
戒故愚闇無知不能學戒佛言聽諸比丘尼白二羯磨然後畜衆比丘准足義亦應有又四分中時
諸比丘輒便度人不知教受種種起過佛言聽僧與受具足者白二羯磨畜依止沙弥亦今文言應
到僧中脫革屣偏袒右肩胡跪合掌乞云 大德僧聽我某甲比
丘已滿十歲欲畜衆從僧乞僧畜衆
羯磨善哉僧與我作畜衆羯磨 如是三乞
佛言諸比丘應籌量觀察此比丘堪畜衆不不堪不應與作羯磨若堪應與作羯磨也
大德僧聽此某甲比丘已滿十歲欲
畜某甲為衆從僧乞畜衆羯磨僧今
與作畜衆羯磨若僧時到僧忍聽白
如是大德僧聽某甲比丘已滿十歲
欲畜某甲為衆從僧乞畜衆羯磨僧
今與作畜衆羯磨誰諸長老忍嘿然
不忍者說僧已與某甲比丘作畜衆
羯磨竟僧忍嘿然故是事如是持
初度沙弥法 律中聽度七歲小兒能駈烏者僧祇云若過七十臥起須
人不得度若能修習諸業亦聽出家應為說苦事一食一住一眠多覺若能者應度此律
若欲度人房房禮僧足自稱名字令僧盡識依四分律作形法二同單白羯磨度之儀式
鈔中委述 正受十戒法我某甲歸依佛
歸依法歸依比丘僧我今於釋迦牟

尼如来應供等正覺所出家作沙弥
和上某甲 三說 我某甲歸依佛竟歸依

歸依法歸依比丘僧我今於釋迦牟（弥沙塞羯磨本　菓土丈　傳）

尼如来應供等正覺所出家作沙弥和上某甲（三説）我某甲歸依佛竟歸依法竟歸依比丘僧竟我今於釋迦牟尼如来應供等正覺所出家作沙弥和上某甲（三説）盡形受不殺生是沙弥戒能持不（答言能持）不偷盗不婬不妄語不飲酒不歌舞作倡伎樂不往觀聽不著花香塗身不坐高廣大牀上不受畜金銀及錢（皆如上問答依諸僧福田經沙弥應知五德十數此既常行應如鉢列）

第五受大戒法

（戒為生死身憖定慧根本三身四智无不遇斯必須縁法相應攝教具足如一乘闕戒品不生但縁繫多豈能悉叙今且大要具五如一能受人如此有五種一報是人道二諸根具足三身器清淨四出家相具五得少法二所對境如此有七種一結界成就二有能秉法僧三僧數滿足四羯磨内盡集五羯磨如法六資縁具足七作法時中三發心乞戒四心境相應五事成究竟謂從請終于受音前後不㝵方成辨事正授戒中須具九法）

一請和上法（律云諸比丘无和上阿闍梨故威儀失節不繫念在前不善護諸根入聚落乞食高聲乱語被譏呵復有病比丘无人瞻視由此命終佛使令以十利故聽諸比丘有和上自然生心愛念弟子如見弟子生心敬重和上如父勤相教誡更相敬歎能增廣佛法使得久住所請和上須具德位謂成就威儀具羅多聞誦二部律能教弟子增戒心慧能為弟子除疑治病使𤍜邪見國工覺等若滿十歲律有多法不能備載度沙弥依止亦□是其共別行法如律具明請之法式應偏袒右肩脱革屣胡跪合掌請云）我某甲今求尊為和上尊為我作和上我樂尊為和上故得受具足戒（三説和上應答云）可尒（或言）當教授汝（或言）汝莫放逸（二向闍梨）

尊為和上故得受具足戒(三說和上應答云)
可尒(或言)當教授汝(或言)汝莫放逸(二向閑衆
亦須加請)二安受戒人(佛言聽將受戒人著戒壇外眼見耳不聞處)
三差教師法(和上應語羯磨師云)長老令作羯磨
(復語教師云)長老令受羯磨(如是差已羯磨師云)
大德僧聽某甲求某甲受具足戒某
甲作教師若僧時到僧忍聽白如是
四教師撿(一問和上二問受人先問和上應起至和上前云)已度此
人未(若言未應語言)先度之(若言已度應語言)為作和
上未(若言未應語為作和上若言已作應問云)弟子衣鉢具不
(若言未具應語為具若言具應問云)為自有從人借(若言從人借〻令
捨若自有便往慰勞受者云)汝莫怖懼須臾持汝著
高勝處何者是僧伽梨何者是優多
羅僧何者是安陁會(若言不解者應教識之應與三衣鉢
若先不相識不應雲霧闇時為因教者時應容視无重病不又應語云)汝某甲
聽今是實語時我今問汝若實言實
不實言不實(僧祇云汝若不實答便欺諸天魔梵沙門婆羅門諸天世
人亦欺誑如来及以衆僧自得大罪也)汝不殺父耶汝不殺
母耶汝不殺阿羅漢耶汝不惡心出
佛身血耶汝不破和合僧耶汝不犯
比丘尼耶汝非人耶汝非畜生耶汝
非黃門耶汝非二形耶汝非自剃頭
自稱比丘耶汝非捨內外道耶汝不
曾出家持戒不完具耶(隨問答皆言无者又應問言)
人有如是等病癩癰疽乾痟癲狂漏

曾出家持戒不完具耶隨問荅皆言无者又應問言
人有如是等病癩癰疽乾痟癲狂漏
熱腫脂出有不汝非負債人不非官
人不非奴不年滿二十不衣鉢具不
受請和上未汝字何等和上字何等
父母聽不欲受具足戒不如是問荅又應教去衆
中更當如是問汝汝亦應如實荅
問荅皆如法已五召入衆法教師應還壇上立諦羯磨師去我已
教授某甲如法竟羯磨師應作白大德僧聽
某甲求某甲受具足戒某甲如法教
竟應使將来若僧時到僧忍聽白如
是六教乞戒法教師應將来至僧次第礼僧足向羯磨師右膝著地
合掌教師教乞戒去大德僧聽我某甲求某甲和
上受具足戒今從僧乞受具足戒願
僧拔濟我憐愍故三說已教師還就本坐
七戒師問白法羯磨師應作白去大德僧聽
此某甲求某甲受具足戒今從僧乞
受具足戒我今當問諸難事及為作
受具足戒羯磨若僧時到僧忍聽白
如是八羯磨師問法應問言今是實語時乃至欲受具足戒不
一一如上教師問法也九正授戒法薩婆多論去凡欲受戒先為說法開導心
懐令於一切有情境上起慈悲心普救一切衆生
令離五趣證三乘果勿求自度受持禁戒起此增
上心便得增上戒又戒是諸善根本菩提正因於
人道中无遮難者得受此戒汝今生處人中身无
遮難堪受具戒甚為希有當一心專注憑伏衆僧
求此戒法如病念醫如飢須食羯磨神驗衆僧力
大須臾能擧法界功德置汝身中汝當
歡喜一心諦受如是教已應作白言大德僧

人道中无遮難者得受此戒汝今生處人中身无
遮難堪受具戒甚為希有當一心尊注憑仗衆僧
求此戒法如病念醫如飢須食羯磨神驗衆僧劝
大須臾能舉法界功德置汝身中汝當
歡喜一心諦受如是教已應作白言　大德僧
聽此某甲求某甲受具足戒某甲自
說清淨无諸難事三衣鉢具已受和
上父母聽許已從僧乞受具足戒僧
今與某甲受具足戒和上某甲若僧
時到僧忍聽白如是　僧祇律大作白已
問僧成就不乃至
羯磨第一第二第三亦如是問問已須答成與不
成十誦云羯磨時當一心聽莫餘覺餘思惟敬重
正思惟心心憶念應
分別之違者突吉羅　大德僧聽此某甲求
某甲受具足戒某甲自說清淨無諸
難事三衣鉢具已受和上父母聽許
已從僧乞受具足戒僧今與某甲受
具足戒和上某甲誰諸長老忍嘿然
不忍者說　三說　僧已與某甲受具足戒
和上某甲竟僧忍嘿然故是事如是
持次說隨相　時諸比丘受具戒已在前歸
還新受戒人犯重罪佛言受
具戒竟應為說十二法
四墮法四喬法四依法　汝某甲聽世尊應
供等正覺說是四墮法若比丘犯一
一法非釋種子汝終不得乃至以欲
染心視女人若比丘行婬法乃至共
畜生非沙門非釋種子汝盡形受不
應犯能持不　荅言
能持　汝終不得乃至草
葉不與而取若比丘盜五錢若五錢
物非沙門非釋種子汝盡形受不應
安祥寺義寂本　葉十五丈　清
犯能持不　荅言
能持　汝終不得乃至殺蟻子

葉不與取若比丘盜五錢若五錢
物非沙門非釋種子汝盡形受不應
犯能持不 答言能持 汝終不得乃至殺蟻子
若比丘若人若人類自手殺若教人
殺若求刀與若教死若讚死咄丈夫
用惡活為死勝生非沙門非釋種子
汝盡形受不應犯能持不 答言能持 汝終不
得乃至戲笑妄語若比丘實无過人
法自稱得過人法諸禪解脫三昧正
受及諸道果非沙門非釋種子汝盡
形受不應犯能持不 答言能持 諸佛世尊
為示現事善說譬喻猶如人死終不
能以此身更生如針鼻決永不復得為
針用如多羅樹心斷更不生不增不
廣如石破不可復合若比丘犯一一
墮法還得比丘法无有是處
受四依法 應語言 汝某甲聽世尊應供
等正覺說四依法比丘盡形受依糞
掃衣住出家受具足戒能持不 答言能 若
後得劫貝衣欽婆羅衣拘舍那衣他
家衣皆是長得比丘盡形受依乞食
住出家受具足戒能持不 答言能 若後
得僧前食後食請食皆是長得比丘
盡形受依樹下住出家受具足戒能
持不 答言能 若後得大小屋重屋皆是
長得比丘盡形受依殘弃藥住出家

持不（答言能）若後得大小屋重屋皆是
長得比丘盡形受依殘弃藥住出家
受具足戒能持不（答言能）若後得蘇油
蜜石蜜皆是長得（復應語言）汝某甲聽汝
白四羯磨得如法受具足戒竟諸天
龍鬼神皆作是願我何時當得人身
於正法律中出家受具足戒汝今已
得如人受王位汝受比丘法亦如是
當忍易共語恭敬受誡餘戒和上阿
闍梨當廣為汝說汝當早得具足學
三戒滅三火離三界无復諸垢成阿
羅漢（時受戒人不知年歲及受戒時佛言應教令知汝受戒時某年月日汝應盡壽憶是）
（事諸律及論並云和上闍梨為記春夏之冬時某月某日乃至量影此律又云時諸比丘无上下坐不相恭敬為俗譏呵佛言畜生尚有尊卑況我正法而不相敬汝等從今先受戒者應受第一坐第一施恭敬礼拜如是奉行四分律云當令受具戒者在前而去）

請依止師法（諸比丘和上喪以无和上向闍梨故善上下衣不嚴如法皆如上說佛言從今以十利故聽諸比丘有何闍梨自然生心視弟子如兒弟子自然生心視阿闍梨如父事如和上中說至闍梨所文去偏袒右肩脫革屣胡跪合掌請云）大德一心念我某甲今求
尊依止願尊為我作依止我依止尊
住尊當教誡我我當受尊教誡（律不云三）
（三一具得闍梨應答云）

汝莫放逸五種不共語法（時六群比丘不教戒於師无慚无愧不敬不愛不供養佛言應作五種不共語法）一語言汝莫共
我語二汝所有莫向我三莫入我房
四莫捉我衣鉢及助我衆事五莫來

我語二汝所有莫白我三莫入我房
四莫捉我衣鉢及助我衆事五莫来
見我弟子悔過 佛言師作不共語時弟子應悔過偏袒右肩右
膝著地以兩手捧師足極自卑下白言云 我小我癡後不敢復
作 若師受悔過者弟子罪則除滅
尼衆授戒法 善見論云尼者女也摩者母也重尼故稱之智度論云尼得无
量律儀故應次比丘後佛以儀式不便故在沙弥後 授沙弥尼戒法 其畜
衆羯磨及剃鬚出家等法一如比丘中說唯和上須滿十二歲加尼字為異其度沙弥尼式叉摩
那大比丘尼並須別作畜衆羯磨以其年年度弟子犯罪故或捨畜衆法故乞與之法並可准
知更不重述也 受式叉摩那戒法 律云時諸比丘尼不先授弟子二歲
戒便受大戒愚癡无知不能學戒佛言不應介犯者突吉羅十誦中輕度姙娠女人招致呵責佛言
與二歲羯磨可知有无然六法淨心二歲淨身准四分律十八童女十歲曾嫁各二歲學戒滿二十十
二已受具足戒依此律中或可如是或十八童女以不勞若志節未成與二歲法十二曾嫁為經勞苦操
行以成抑與受具足不須學戒但作白四羯磨量其堪不故尼戒云雖滿十二歲已嫁女而女韻痆種種
諸病諸比丘尼與受具足戒愚癡无知不能學戒佛言今聽諸比丘尼白四羯磨與滿十二歲已嫁女人
受具足戒後欲受戒人應到比丘尼僧中白言阿姨僧聽我某甲已嫁滿十二歲求某甲和上受具
足戒今從僧乞受具足戒善哉僧與我受具足戒憐愍故如是三乞諸比丘尼應籌量可與受不可與受
應一比丘尼羯磨如上 謂如上與畜衆法白中說或可作羯磨詞
如上乞詞中說更不別說羯磨之詞 有諸德云此文 即是受具足戒
今以多義知非受具但是請僧量宜可不請東法者幸自詳之
乞二歲學戒法 佛言欲受學戒人到比丘尼僧中三乞應具威儀偏露
右肩脫革屣礼僧足胡跪合掌白言 阿姨僧聽我某甲和
上某甲今從僧乞二歲學戒善哉阿
姨僧與我二歲學戒憐愍故 三說乞已
弥沙塞羯磨本　第十八丈　倩
沙弥尼應往不聞處眼見處立 與二歲學戒法 律云諸比丘尼應善籌量
可與不與應作[illegible]

上某甲令從僧乞二歲學戒善哉阿
姨僧與我二歲學戒憐愍故（三說乞已）

（沙弥尼應往不聞處眼見處立）與二歲學戒法（律云諸比丘尼應善籌量
可與不與應作白二羯磨去）阿姨僧聽此某甲沙弥尼
和上某甲令從僧乞二歲學戒僧今
與某甲沙弥尼和上某甲二歲學戒
若僧時到僧忍聽白如是阿姨僧聽
此某甲沙弥尼和上某甲令從僧乞
二歲學戒誰諸長老忍者嘿然不忍
者說僧已與某甲沙弥尼和上某甲
二歲學戒竟僧忍嘿然故是事如是持
次說戒相法（佛言應與說六法名字）某甲聽如来
應供等正覺說六法不得犯一切不
得婬乃至以染著心看他男子若式
叉摩那行婬法乃至畜生非式叉摩
那非釋種女是中盡形受不得犯能
持不（答言能）一切不得偷盗乃至草葉若
式叉摩那若聚落若空地他所守護
物盗五錢非式叉摩那非釋種女是
中盡形受不得犯能持不（答言能）一切
殺生乃至蟻子若式叉摩那若以人
自手斷命持刀授與教人殺教死讃
死非式叉摩那非釋種女是中盡形
受不得犯能持不（答言能）一切不得妄
語乃至戲笑若式叉摩那自稱過人

法若言有諸禪解脱三昧正受若道

語乃至戲笑若式叉摩那自言過人
法若言有諸禪解脫三昧正受若道
若果非式叉摩那非釋種女是中盡
形受不得犯能持不（答言能）不飲酒若
式叉摩那飲酒非式叉摩那是中盡
形受不得犯能持不（答言能）不得非時
食若式叉摩那非時食非式叉摩那
是中盡形受不得犯能持不（答言能）（前四根
本後二事爲故別令其二歲修學若犯前四應
當驅擯若犯後二准四分律應更與戒然四分
中後二同此前四即是四重方便謂與男子身
相觸盜減五錢斷畜生命作小妄語若犯此四
邪更與戒一切尼戒法並皆應學除自手受食授
食與他若依僧祇隨順行十八事若日月未滿二
歲不應與受具足戒故四分云一歲者十二月）

受比丘尼戒法（依此宗中足六種受戒之法一八敬二十衆三二十衆四遍受五十二曾嫁六義立邊地十人初局彼闍一人二作五百釋女餘之四受通於一切也）

先明本法（須具八緣）一請和上法（須請之處比丘中已輕應偏袒右肩脫革屣胡跪合掌請云）我某甲今求尊爲
和上尊爲我作和上我樂尊爲和上
依止尊爲和上故得受具足戒（三說和上應答）
言可尒（或言）當教誡汝（或言）汝莫放逸
二安受戒人（律云請比丘弟子學二歲戒不合意便與受具足戒佛言不應尒犯者突吉羅從今聽合和上阿闍梨示方爲集十衆至受戒處將受戒人著眼見耳不聞處）
三差教受師法（和上應語羯磨師云）長老令受羯
磨（如是差之羯磨師云）阿姨僧聽某甲求某甲受
具足戒某甲作教授師若僧時到僧
忍聽白如是四教授師撿問法（一問和上二問

具足戒某甲作教授師若僧時到僧
忍聽白如是四教授師撿問法一問和上二問
受戒人先應起至和上前問去已度此人未答言未應言先度之若言
已度應語言為作和上未若言未應語為作和上若言已作應問去
此欲受戒人學二歲戒日滿不衣鉢
具不答言不具應語令具若言具復應問去為是已有為
從人借答言借應語主令捨然後乃往欲受戒人所語言汝莫恐
怖須臾當著汝於高勝處答言尔若先不諳悉
應小披衣亂看无透受戒法應問言何者是汝僧伽梨優多
羅僧安陁會覆肩衣欲衣彼若不識應語令識
次應與受衣鉢復應語言汝某甲聽今是實語時我
今問汝若有當言有若无當言無汝
不殺父耶汝不殺母耶汝不殺阿羅
漢耶汝不惡心出佛身血耶汝不破
和合僧耶汝不犯淨行比丘耶汝非
非人耶汝非畜生耶汝非黃門耶汝
非二形耶汝非自剃頭自稱比丘尼
耶汝非捨內外道耶汝不曾出家持
戒不完具耶若隨問答皆言无者又應問言女人有如
是病癩病白癩病乾痟病癲狂病癰
疽漏病脂出病如是等重病汝有不
汝非負債人不汝非他婦不天主聽
不隨當時有者問之汝非屬官不汝非婢不
汝是人不女根具足不汝非黃門不
汝非石女不汝非二道合不月病常

不者問之

汝是人不女根具足不汝非黃門不

汝非石女不汝非二道合不月病常

出不汝學二歲戒日滿不汝已求和

上未父母聽不欲受具足戒不隨問皆如法荅

者又應教言 如我今問後僧中亦當如是問

汝汝亦當如是荅五忍入衆中法彼教誡師

應還僧中立白言 我已問竟羯磨師應白言 阿姨僧聽

某甲求某甲受具足戒某甲已問竟

今聽將來若僧時到僧忍聽白如是

教師應往喚來教礼僧衆

六教乞戒法礼僧足已將至羯磨師所胡跪合掌白羯磨師從僧乞受具足

戒言教 我某甲求某甲和上受具足戒今

從僧乞受具足戒和上某甲願僧拔

濟我憐愍故三乞已教誡師然後復坐 七戒師白和

上羯磨師磨白太 阿姨僧聽此某甲求某甲

受具足戒從僧乞受具足戒和上某

甲我今於僧中問諸難事及為作受

具足戒羯磨若僧時到僧忍聽白如

是八羯磨師問法應語言汝某甲聽今是實諸時乃至欲受具足戒不

一如上教授師問法彼皆具荅也 九正授本法羯磨師應讓譏示尊令發上心

使具六法已應作白言 阿姨僧聽此某甲求某甲

受具足戒彼從僧乞受具足戒自說

清淨无諸難事學二歲戒滿五衣鉢

具已求和上父母已聽欲受具足戒

善哉僧今與某甲受具足戒和上某

[illegible]

清淨无諸難事學二歲戒滿五衣鉢
具已求和上父母已聽欲受具足戒
善哉僧今與某甲受具足戒和上某
甲若僧時到僧忍聽白如是阿姨僧
聽此某甲求某甲受具足戒彼從僧
乞受具足戒自說清淨无諸難事學
二歲戒滿五衣鉢具已求和上父母
已聽欲受具足戒善哉僧今與某甲
受具足戒和上某甲誰諸阿姨忍嘿
然不忍者說（三說）僧已與某甲受具足
戒和上某甲竟僧忍嘿然故是事如
是持本法尼往大僧中受戒法（律云彼和上阿
闍梨復應集十比丘尼僧將受戒人往比
丘僧中義准尼僧自結大界護別衆過之）
請羯磨師法（律云正文准前比丘受戒亦令加請應教言）我某
甲今請大德為羯磨阿闍梨願大德
為我作羯磨阿闍梨我依大德故得
受大戒慈愍故（三請已彼應答言）可尒乞受大
戒法（律云應在比丘羯磨師前小遠曲膝著地乞受具足戒尼羯磨師應教言）我某
甲求某甲和上受具足戒已於衆中
受具足戒竟清淨无諸難事已學二
歲戒滿衣鉢具足已求和上父母已
聽不犯衆惡罪欲受具足戒今從僧
乞受具足戒和上某甲願僧拔濟我
憐愍故（三說）羯磨師問法（律云問法又乞戒中已言清淨問然
諸部中共行問法故須撿問羯磨師索欲問和訖應作白云）大德僧聽此
某甲求某甲受具足戒彼從僧乞受

諸部中共行問法故須撿問羯磨索欲問和諍應作白云 大德僧聽此
某甲求某甲受具足戒彼從僧乞受
具足戒我今當問諸難事及為作受
具足戒羯磨若僧時到僧忍聽白如
是正問遮難法先應安慰如上說已又應問云今是實語時乃至欲受具
足戒不一一如上師問法已 正受戒體法說法開導識令專心承受戒法如前
所說 大德僧聽此某甲求某甲受具足
戒已於一衆中受具足戒竟清淨無
諸難事已學二歲戒滿先所應作巳
作衣鉢具足已求和上父母已聽不
犯麁惡罪欲受具足戒今從僧乞受
具足戒和上某甲善哉僧今與某甲
受具足戒和上某甲若僧時到僧忍
聽白如是大德僧聽此某甲求某甲
受具足戒已於一衆中受具足戒竟
清淨无諸難事已學二歲戒滿先所
應作已作衣鉢具足已求和上父母
已聽不犯麁惡罪欲受具足戒今從
僧乞受具足戒和上某甲善哉僧今
與某甲受具足戒和上某甲善哉僧
今與某甲受具足戒和上某甲誰諸
長老忍嘿然不忍者說三說僧已與某
甲受具足戒和上某甲竟僧忍嘿然
故是事如是持說隨相法應語云某甲
聽如来應供等正覺說隨法若比丘

故是事如是持說墮相法應語其甲
聽如來應供等正覺說墮法若比丘
尼犯此一一法非比丘尼非釋種女
一切不得婬乃至以染著心看他男
子若比丘尼行婬法乃至畜生非比
丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯
能持不答言能一切不得偷盜乃至草葉
若比丘尼若聚落若空地他所守護
物盜五錢若過五錢非比丘尼非釋
種女是中盡形受不得犯能持不答言能
一切不得殺生乃至蟻子若比丘尼
若人若似人自手斷命持刀受與教
人殺教死讚死非比丘尼非釋種女
是中盡形受不得犯能持不答言能一切
不得妄語乃至戲笑若比丘尼自無
過人法若言有諸禪解脫三昧正受
若道若果非比丘尼非釋種女是中
盡形受不得犯能持不答言能一切不得
親近男子若比丘尼欲盛變心摩觸
男子身髮已下膝已上若男子作如
是摩觸亦不得受若按若押若舉若
下若捉若牽非比丘尼非釋種女是
中盡形受不得犯能持不答言能一切
不得與男子共住共語若比丘尼欲
盛變心受男子若捉手若捉衣若期

盡形受不得犯能持不答言能一切
不得與男子共住共語若比丘尼欲
盛變心受男子若捉手若捉衣若期
行若獨共行若獨共住若獨共語若
共坐若以身相近是八事非比丘
尼非釋種女是中盡形受不得犯能
持不答言能一切不得隨順非法比丘尼
語若比丘尼知和合比丘僧如法舉
比丘而隨順此比丘諸比丘尼語言
姊妹此比丘為和合比丘僧如法舉
汝莫隨順如是諫堅持不捨應第二
第三第二第三諫捨是事善不捨
者非比丘尼非釋種女是中盡形受
不得犯能持不答言能一切不應覆藏他
麤惡罪若比丘尼知他比丘尼犯波
羅夷罪彼後時若罷道若死若遠行
若被舉若根變語諸比丘尼作如是
語我先知是比丘尼犯波羅夷罪不
白僧不向人說非比丘尼非釋種女
是中盡形受不得犯能持不答言能諸佛
世尊善能說喻示現事猶如針鼻決
不復任針用猶如人死終不能以此身
更生猶如多羅樹心斷不生不長猶
如石破不可還合若比丘尼於此八法
犯一一法還得成比丘尼無有是處
次說八敬法應語言汝某甲聽如來應供
等正覺說是八不可越法盡形受

犯一一法還得成比丘尼無有是處
次說八敬法應語言汝某甲聽如来應供
等正覺說是八不可越法汝盡形受
不應越比丘尼半月應從比丘衆乞
教誡人比丘尼不於无比丘處夏安
居比丘尼自恣時應從比丘衆請三
事見聞疑罪式叉摩那學二歲戒已
應在二部僧中受具足戒比丘尼不
得罵比丘不得於白衣家說比丘破
戒破威儀破見比丘尼不應舉比丘
罪比丘得呵比丘尼犯僧殘惡應在二
部僧中半月行摩那埵半月行摩那
埵已應各二十僧中求出罪比丘尼
雖先受戒百歲故應礼拜起迎新受
戒比丘次說四依法應語言汝某甲聽如
來應供等正覺說是四依法盡受依
是出家受具足戒依糞掃衣出家受
具足戒能持不答言能若得長衣劫貝
衣欽婆羅衣俱捨耶衣瞿莃伽衣麻
衣應受依乞食法出家受具足戒能
持不答言能若得長得僧食前食後食
請食應受依麁弊卧具出家受具足
戒能持不答言能若得長菴屋重屋大
小房方圓屋應受依下賤藥出家受
具足戒能持不答言能若得長蘇油蜜石

小房方圓屋應受依下賤藥出家受具足戒能持不（答言能）若得長蘇油蜜石蜜應受（復應語言）某甲聽汝已白四羯磨受具足戒竟羯磨如法諸天龍神乾闥婆常作是願我等何時當得人身出家受具足戒汝今已得如人得受王位汝今受比丘尼法亦如是汝當忍易共語易受教誡當學三戒滅三毒出三界成阿羅漢果餘所不知者和上阿闍棃當為汝說

第四衣藥受淨法受持衣法（三衣道標賢聖同服既異外道又息貪瞋解脫幢相須加聖法反邪異俗故制有三又多論云為立義故遮障寒熱除无慚愧為入聚落在道生善威儀清淨方制三衣尼制五衣亦為斯立功能既然體須依法四如具足方堪受持一體二色三量四作體謂十種之衣異於草木皮皴捨墮亦命毛氈錦綺皆不成衣色謂壞色非俗五綵斑文綺繡亦不聽許量謂三肘五肘然多論中二肘四肘之衣亦聽作安多會作謂條數有軌縫刺如法下二條數諸教並同僧伽棃一多論分為九品若手增減成受有儀彼者受用律有識說護淨敬奉同之於塔愚心毀壞得罪亦然去即隨身如鳥毛羽教既繁廣豈具言哉也）

受安陀會法（律有獨受之文今准作其對首）大德一心念我比丘某甲此安多會五條受（三說）

受鬱多羅僧法大德一心念我比丘某甲此鬱多羅僧七條受（三說）

受僧伽棃法大德一心念我比丘某甲此僧伽棃九條受（隨其條數多少稱之三說）

受僧祇支法大德一心念我比丘某甲此僧祇支如法作我受持（三說）

受覆肩衣法大德一

第二十七丈

第二十八丈

棃九條受稱之三說受僧祇支法大
德一心念我比丘某甲此僧祇支如
法作我受持三說受覆肩衣法大德一
心念我比丘某甲此覆肩衣如法作
我受持三說捨衣法應偏袒右肩脫革屣胡跪捉衣心生口言大
德一心念我此僧伽棃九條今捨
三說餘衣准知心念受捨一同於此但除大德一心念一句足五衣等受捨亦同然受尼
師壇法大德一心念我比丘某甲此
尼師壇應量作今受持三說受鉢多羅
法大德一心念我比丘某甲此鉢多
羅應量受常用故受藥法患累之軀有所資待无病馮食
有疾須藥通論諸藥揔有四種要不獲已故聖並開一時藥二非時藥三七日四盡形藥前一時藥
但有手受後之三種有語手二受多論手受有其五義恐失手受故加語法准十誦及論具有語受
之法諸律皆无此文受時藥此律時藥體分十種四分五正及五非正並時藥攝
識名體已心境相應威儀如法依教而受然此律中受有其四一身授身授
二物授物授三手授手授四教取而
食謂施主情達不及受食及惡賤比丘不肯親授以食著地言可取食亦聽以彼語即
為受食受非時藥法謂菴婆果等諸八種漿不雜時食如法作淨有
渴等緣然後如法義加去大德一心念我比丘某甲
今為渴病因緣此是菴婆果漿為欲
經非時服故今於大德邊受三說餘漿准此若無
渴病犯罪受七日藥法時諸比丘得風熱病佛言聽以蘇油蜜石蜜等四種
為藥受七日服義加去大德一心念我比丘某甲今
為熱病因緣此蘇七日藥為欲經宿
服故今於大德邊受三說受盡形藥法

（有諸比丘得秋時病佛言應服果等藥及餘一切鹹苦辛酢不任為食有病因聽盡形服義加太）

大德一心念我比丘某甲今為氣病

因緣此盡形受藥今欲共宿長

服故於大德邊受（三說）長衣說淨法（長衣）

（之體據律唯二者長三衣過十日者方犯捨墮若長鉢衣乃至手巾皆突吉羅針三綖一此等已外）

（皆須說淨不介皆結淨施有二一者真實物付彼人二者展轉稱名作法强奪犯罪唯真實有展轉）

（稱名无强奪義）請施主法（真實淨主律制齋擇一五兩二如文具明展轉若准餘文）

（應求持戒多聞者充律无請法以義加太）大德一心念我比丘某

甲今請大德為衣藥鉢展轉淨施主

願大德為我作衣藥鉢展轉淨施主

慈愍故（三說）正說淨法（若衆多衣物段段說之若束縛一處亦得總說）

大德（長老）一心念我此長衣於大德（長老）

邊作淨施（彼應問言）長老此衣於我邊作

淨施我持與誰（答言某甲彼應語言）我今與某甲

長老若須從彼取用好愛護之（不應語時將比）

（丘知）獨住作淨法（有比丘獨住房中不知云何淨施佛言應作遣禾淨施心生口言也）

我此長衣淨施某甲從彼取用（為淨施法）

（至十一日復應如前法心生口言）我此長衣從某甲取還

（然後更如前法淨施口言）今粟淨施法（薩婆多云錢寶穀米並同長衣）

（十日說淨四分云當持至可信優婆塞所若守園人所告云）此是我所不

應汝當知之

第五僧等布薩法（說外為因緣請而制識相遵奉違犯增持）

（摩德勒伽論云云何名布薩捨諸惡不善法證得白法究竟梵行半月自觀犯與不犯清淨身口）

衆僧說戒法（律云諸比丘欲莊嚴布薩堂懸繒散花施過中欲亦施衣物）

摩德勒伽論云云何名布薩捨諸惡不善法證得
白法究竟梵行半月自觀犯與不犯清淨身口
衆僧說戒法 律云諸比丘欲莊嚴布薩堂 懸繒散花燒過中欲亦施衣物
又欲以偈讚佛法僧佛言皆聽若有種種福事
應及時作聖教既然特須敬重各相勉勵准法
修行至布薩日掃灑庭院裝飾堂中說戒之
座種種莊嚴習時至等四種集僧使衆咸知詳心
赴集發戒為淨去非犯所聞若有愆違悔令清
淨未違懺洗聖開發露令依次第具列軌儀
僧犯懺悔法 有一住處布薩日一切僧犯罪佛言應白二羯磨一人往他衆悔過
然後餘人向彼除罪若不得今 盡集布薩堂白二置其犯云 大德僧聽僧今
皆有此罪 須陳名種 不能得犯悔過今共
置之後當悔過若僧時到僧忍聽白
如是大德僧聽僧今皆有此罪不能
得悔過今置之後當悔過誰諸長老
忍嘿然不忍者說僧已置此罪竟僧
忍嘿然故是事如是持 然後布薩不臨 應不布薩
欲布薩時一人發露法 應白大坐 心念口言 我有
此罪 應說名種不得直云此罪 說戒竟當悔 疑亦如是 教
誡尼衆法 尼稟儀飛但拘障累闕其遊方諮受 法制大聖悲鑒故制此儀令尼詣僧
請人教誡僧差具德誨以未聞然法有廣略律教 備明並合遵承无宜急慢但今僧尼慢教又具德
者稀廣誡之儀未聞行用且施略軌以俗於時尼 差使人詣僧請已受囑比丘代某甲乞此律尼法
去應於唱說不來諸比丘說欲清淨時 受囑之人應從坐起在僧前立白言 大德僧
聽某寺和合比丘尼僧頂礼和合比
丘僧足乞教誡人 三說已應至上座所云大 德慈愍能教授尼不若言
不堪者乃至二十夏已來一一具問若无有者還 至上座所白言遍問衆僧无有堪者上座即應作
略教誡法云明日比丘尼來應報言昨夜為尼遍 求无有堪者語諸尼衆精勤行道謹慎莫放逸明
日宣上座教告使尼尼使還寺中集衆說欲使 尼問和合宜上座教勅已尼衆合掌恭謹聽受
應各大頂戴持然 後礼佛而散之 與清淨欲法 時說戒日有 病比丘不來

衆无有堪誦說戒者……
曰宣上座教告使尼尼使還寺中集衆說欲後
尼問和合宣上座教勑ヒ尼衆合掌恭謹聽受
應各大頂戴持然
後礼佛而散之 與清淨欲法 時說戒日有
病比丘不來
佛言應令往杖人扶來若持來若恐因篤應取
清淨欲來若不能口語若舉手舉手指搖頭舉
眼得名身與清淨欲若復不能應舉到彼令諸
病者面向說戒人說戒若復不能向說戒人應出界外
布薩若與尼等四衆狂乱等三祓擯此等並不名
與清淨欲若至僧中狂乱等起並名持欲眠若忘
得名持欲犯突吉羅又僧斷事時起去戒去令聽
諸比丘有事與欲竟去應設威儀對如法境說去
長老一心念僧今斷事我某甲比丘
如法僧事中與欲 不言三說一說應得 僧中說去
大德僧聽比丘某甲如法僧事中與
欲清淨 一說 轉與欲法 四分律去持欲比丘自有事起不及詣僧聽轉授與
比丘應作是言 長老一心念我比丘某甲與衆
多比丘受欲清淨彼及我身如法僧
事中與欲清淨 彼至僧中但直說之 告清淨法
佛言若說戒竟一切未起有比丘來若多若等應更布薩若少應僧中胡跪合掌去 大
德僧聽我比丘某甲清淨 文无准說 五種
說戒法 如餘部說八難餘緣開略說戒此雖无緣所開相似一廣四略合為五說
一說戒序已 應去 諸大德是四墮法僧
常聞 十三僧殘二不定法三十捨墮九十一隨四提舍尼及衆學法一一列名言僧常聞之
三說戒序四墮十三二不定已 餘言僧常
聞 五廣誦使周 三人二三語布薩法
設威儀已合掌說去 今僧十五日布薩我某甲比
丘清淨 三說 一人心念布薩法 威儀同前 今十
五日衆僧布薩 心念口言三說 第六僧等安居
法 无事遊行復毀物命招譏廢道事无過此舉外況內故制斷法 三語安
居法 備設威儀對如法境去 長老一心念我某甲

五日衆僧布薩言三說第六僧等受安居
法无事遊行復戕物命招譏廢道事无過此舉外況內故制斯法三語安
居法修設威儀對如法境去長老一心念我某甲
比丘於此住處夏安居前三月依某
僧伽藍隨處稱之若房舍壞當治補三說荅言
我知律去當依持律者安居若處所進內者應七日得往返處心念遍依四分去夏中常依第五律師處誦一部律者若違波逸提准律意應問去依誰持律荅言依
某甲律師告言有疑當問若非伽藍須除房舍破僧治之
言若後安居唯稱後三月爲異心念安居法准前三語但除初句受房
舍安居法時有分房舍卧具竟不作心念亦不口言生疑白佛佛言爲安居故
受房舍敷具亦成安居既言亦不心念應有心念安居去受日出界法文言
長者請僧懼不敢受因致嫌呵佛言若有請若无請須出界外一切皆聽七日往返又諸外道
欲祇桓中通水王出征罰欲往詣啓佛言若有佛法僧事若私事並七日外更聽白二受十五日
夜若三十夜約夜爲數不同他部緣如緣非教自明顯重不重受任依恒式若有二難聽破无罪開
无重故夏不破成或可准文既許彼處受夏承分安居彼成義亦无失羯磨受
日法大德僧聽此某甲比丘爲某事
欲出界行於七日外更受十五夜若三十夜還
此安居若僧時到僧忍聽白如是大
德僧聽此某甲比丘爲某事欲出界
行於七日外更受十五夜若三十夜還此安居
誰諸長老忍嘿然不忍者說僧已與
某甲更受十五夜若三十夜出界行竟僧忍嘿
然故是事如是持三語受日法律无受詞准羯
磨說長老一心念我比丘某甲爲某事
欲出界行受七日法還此安居三說
第七僧等自恣法共居習道或有僽違疑今夏三月竟後日於如

說 長老一心念我比丘某甲為某事

欲出界行受七日法還此安居 說三

第七僧等自恣法（共居習道或有儀違 今夏三月竟後日於如法比丘衆塗地布草於上自恣請他舉罪）差受自恣人法（作相集僧並依常執具五種德應差令受謂不隨欲恚癡畏知時非時若二若多文中並許）大德僧

聽此某甲某甲比丘能為僧作自恣

人僧今差某甲某甲作自恣人若僧

時到僧忍聽白如是大德僧聽此某

甲某甲比丘能為僧作自恣人僧今

差某甲某甲作自恣人誰諸長老忍

嘿然不忍者說僧已差某甲某甲作

自恣人竟僧忍嘿然故是事如是持

五德被差已單白攝衆法（以諸比丘雖亂无次自恣前後故制作自領設威儀）大德僧聽今僧自恣時到

僧和合作自恣白如是（然後俱下胡跪自恣）正自

恣法諸大德若見我罪若聞我罪

若疑我罪憐愍故自恣說我當見罪

悔過（說三）略自恣法（以諸白衣欲布施及聽法諸比丘自恣淹久致彼讃呵因開除上八人一一自恣自下同歲同歲一時自恣餘緣八難他部所開蒲德差人如前已并立德被差已應起白衆太）除上八人自下同歲同歲一

處坐自恣（若自恣猶遲應白衆太也）各各相向自恣

四人已下自恣法（自恣法中雖无此文准於布薩及他部說三語心念亦通有太也）四人對首自恣法三大德一心

念今衆僧自恣我某甲比丘清淨（三說人各施設表已清淨應施自恣三人二人亦如是）一人心念自恣

法今日衆自恣我心念受自恣（三說其說欲如）

前布薩與欲自恣為衆僧說自恣

一人心念自恣
三說人各施設表已清淨應施自恣三人二人亦如是
法今日衆自恣我心念受自恣三說其說欲如
前布薩但改自恣為異僧祇自恣不聽說欲恐避舉罪故今不同之尼差人自
恣法佛言比丘尼不得共比丘自恣應先集衆自恣然後差人就比丘僧請見聞疑罪四分云若
僧尼滿五不至自恣然後差人就比丘僧請見聞疑罪四分云若僧尼不滿五至自恣日比丘尼至比丘
所礼拜問信義雖若各滿五應集僧索欲問緣荅云差自恣羯磨應云阿姨僧聽
今差比丘尼某甲為比丘尼僧故往大
僧中請見聞疑罪若僧時到僧忍聽
白如是阿姨僧聽今差比丘尼某甲
為比丘尼僧故往大僧中請見聞疑
罪誰諸長老忍嘿然不忍者說僧已
差比丘尼某甲為比丘尼僧故往大
僧中請見聞疑罪竟僧忍嘿然故是事
如是持四分云彼獨行无護者應差二三尼為伴此律云彼尼至比丘僧已偏袒右肩脫革
屣遥礼僧然後入僧中合掌白言某精舍和合比丘尼僧
頂礼和合比丘僧足我等比丘尼僧
和合請大德僧自恣說見聞疑罪如是
三請已良久若无人舉者衆中上座應告使人言比丘尼衆三請見
聞疑罪徒衆上下各嘿然者齎由尼
衆如法行道謹慎莫放逸使尼礼拜辭退至本寺已
集尼衆等傳勑勑如教誡中說
第八受施分衣法著糞掃衣聖先讚嘆因昔或請受家施衣但糞掃衣
既无施主約緣有十家施衣者約心差別文分九種一界得施謂施主心約界而施還隨
施意與界內僧二要得施謂與處僧安居共要一處
得施兩界共分後有施物隨要而受三限得施謂施主心操人數定故律文言
施如四方僧得施謂施普通十方凡聖心既弥廣

施意與界內僧二要得施謂與處僧安居共要一處

得施兩界共分後有施物隨要而受三限得施謂施主心操人數定故律文言

施如是人四僧得施謂施普通十方凡聖心既殊廣福亦弘多還據本心四方僧受

五現前僧得施施主對面約境為定六安居僧得

施无心擬施此安居僧七二部僧得施施主本意施二部僧縱數

多少皆中為分若唯一部一部受之四分文中乃至无一沙弥比丘分无一沙弥且比丘應分義應

准彼即亡人衣物佛制屬僧二部平无隨一攝雖无施主亦此中收分攝方軌具如下列八教

得施施三教僧非如是因九人得施施主自去施某甲人以前九施唯局

內衆內衆之中訣於僧別及時非時僧得一種若是常住將入四方若非常住約此宗中直亦分之

不須羯磨故文云有一住處非安居時得施僧衣作是念佛說四人已上名僧我今一人不知云何佛言

應受持若淨施人若不分餘比丘來應分此既一人言受持等不云心念明縱有亦无羯磨又云有一人處僧

得可分衣一比丘持至戒壇上獨取受持佛言不應本犯突吉羅現前僧應分若依餘部僧伽羯磨以物

既施僧分須僧法三人已下對首等分杖既齋金堆用无與餘之八種並直分之約事雖殊皆无羯磨

分亡比丘物法既俗樊籠清外入道內遍聖戒外歸聖儀為代福田進消物養

供利既依僧得身亡還以入僧即同非時僧得施攝但教分開制物異重輕兩僧分攝具有明軌欲

顯其相須作十門一同活共財結要共財俱為物主隨身已外皆合中分如有

不怕准數科結共居同活通局有殊則往在昔籌量處分必須明審依教據情若涉私曲便招二損

二負債徵償若負他物理合先償若他負物徵取分攝若輕重相當二僧隨

入手得輕重未依其本三囑授成不亡人臨終以物與人言囑手受並有成不請部

共顯其相可知此律所明其唯二種與已持去即彼人如亡本處須僧作法故律云若生時不以與人現

前僧應分若以與人未持者僧應白二羯磨與之作法云大德僧聽某甲

比丘於此命過生存時所有若衣若

非衣現前僧應分今與某甲若僧時

到僧忍聽白如是大德僧聽某甲比

丘於此處命過生存時所有衣若非

到僧忍聽白如是大德僧聽某甲比
丘於此處命過生存時所有衣若非
衣現前僧應分今與某甲誰諸長老
忍嘿然不忍者說僧已與某甲衣竟
僧忍嘿然故是事如是持作此法已物付彼人四
分物時處時謂殯送已了處謂大眾之中僧祇云若比丘死弟子不可信
者爲持戶鉤付僧知事然後供養舍利毋論云
先將亡者殯送後取亡者物著僧前集僧分之
此律云一比丘持戒壇上獨取持佛言犯吉現前僧應分五斷割輕重欲斷輕重
先令捨物故四分六彼持亡者物來在眾中當作是言義准應脫威儀已胡跪合掌白云大德僧
聽某甲比丘此彼命過生存時所有若
衣若非衣現前僧應分三說我比丘某甲
令捨與僧如是捨已應正處分律云有一多知識比丘命過其物甚多佛言若
生時已與人應白二羯磨與之若不與人有可分
不可分可分者若婆娑衣蘇摩衣劫貝衣拘執毛
長五指三衣若下衣舍勒單敷若覆身衣被坐具
鉢絡囊漉水囊大小鉢戶鉤如是等現前僧應分
若錦綺毛毹氍拘執毛過五指雨浴衣紋廚經行敷
巡壁虱生臥牀牀踞除大小凡鉢澡灌餘一切凡器
除大小鐵戶鉤鐵甲刀針餘一切鐵器除銅扶鉢銅
鉢鑷成眼藥物餘一切銅器若傘蓋錫杖如是等是
不可分應屬僧但凡軀有待資具極多隨身所用事
物繁雜文准捩繫豈盡資緣斟事准文可為輕重諸
部斷決乖乎極多但據宗文
以為准的廣如儀述不可窮言六量德賞物律云
有一㦝墮比丘不佐眾事不供師長病无人看委
臥糞穢中世尊躬為浣焼除穢扶持安慰說法離垢
證道因告比丘汝等无有父母不自相看誰看汝等
因剃師弟更相瞻視无師弟者擿諭次差然病者有
難看瞻病德有具不具難看有五種一不能善量食
二不服所宜藥三不說病狀四不從人教五不觀无
常易看反之不能看病有五種一不知所宜藥二不
能得隨病食三不能為病人說法四惡厭病人便利
吐唾五為利故不以慈心能者反說餘部所明大槩
如此斟眾捡問量德具已然後賞之若為病人經理
湯藥身雖在
外亦須依賞七正明賞法餘律所賞三衣六物或以殘藥此律
唯以衣鉢與之大德僧聽某甲比丘命過三衣

湯藥身雖在
界亦須依賞
七正明賞法餘律所賞三衣六物或以殘藥此律
唯以衣鉢與之大德僧聽某甲比丘命過三衣
鉢現前僧應分今以與看病人某甲
若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽
某甲比丘命過三衣鉢現前僧應分
今以與看病人某甲誰諸長老忍嘿
然不忍者說僧已與某甲比丘衣鉢
竟僧忍嘿然故是事如是持三衣鉢等或具觜有
賞之比丘反命過應與二人若持丘命過應與三
人各謂賞衆餘衆緣看不得辨賞劳不滿故謂教
並然緣賞下
衆等具人分
八正分輕物律云分物无羯磨法准前僧得似直
分之以其此已屬僧僧分已物不更別屬知用何
法者以與與於別人文加白二以此僧物不屬別
人若不用法何輙爲彼故賞看病人及屬受與人
物少不分併與一人皆有羯磨又准餘律或皆白
二以與僧物並屬四方若非以法受之現前僧云何
發斷然准文行事取捨不同或一二三屬餘偹述錄
詳文定理二法爲長一即差人二即分付雖非已部
然爲疊准用无失故具列之若有五人須作兩重白
二一者差人二者分付若但有四
不合差人准毗尼母論直作分付法
差分衣人法物既屬僧僧差作分者非羯磨事
无由辨故文中分时具人差受
請人守物人等咸有差法
四分差人亦同於此義准云大德僧聽此某
甲比丘能爲僧作分衣人僧今差某
甲作分衣人若僧時到僧忍聽白如
是大德僧聽此某甲比丘能爲僧作
分衣人僧今差某甲作分衣人誰諸
長老忍嘿然不忍者說僧已差某甲
作分衣人竟僧忍嘿然故是事如是
持以物付分法大德僧聽某甲比丘
於此彼此命過生存時所有衣若非衣現

持以物付分法大德僧聽某甲比丘
於此彼命過生存時所有衣若非衣現
前僧應分僧今持與比丘某甲某甲
當還與僧若僧時到僧忍聽白如是
大德僧聽某甲比丘於此彼命過生存
時所有衣若非衣現前僧應分僧今
持與比丘某甲某甲當還與僧誰諸
長老忍嘿然不忍者說僧已忍持與
比丘某甲某甲當還與僧竟僧忍嘿
然故是事如是持四人直分法大德
僧聽某甲比丘於此彼命過生存時所
有衣若非衣現前僧應分若僧時到
僧忍聽白如是大德僧聽某中比丘
於此彼命過生存時所有衣若非衣現
前僧應分誰諸長老忍嘿然不忍者
說僧已分是衣物竟僧忍嘿然故是
事如是持若欲賞看病人應三人口法和以衣鉢物與之應去諸大德
某甲比丘命過以衣鉢物與看病人
某甲三說二人和賞亦如是衆多人三語分衣法
二大德某甲比丘命過若衣非衣應
屬我等三說餘二人亦如是二人分衣亦如是也一人心念分
衣法某甲比丘命過若衣非衣皆應
屬我三說併與一人法律云若衣少不欲分應自二與一无衣比丘
大德僧聽此僧得衣若非衣今併與

某甲比丘若僧時到僧忍聽白如是
大德僧聽此僧得衣若非衣今併與
某甲比丘誰諸長老忍嘿然不忍者
說僧已忍某甲比丘衣竟僧忍嘿然
是事如是持亡人衣物義亦應介也　九二衆平攝
文言若有比丘住處非安居時比丘命過无比丘
比丘尼應分若比丘尼住處非安居時比丘尼命
過无比丘尼比丘應分安居時亦[illegible]定僧得施物
亦如是四分律中乃至无一沙弥比丘尼應分等
如前已說彼律又云若无住處僧尼命過出
家五衆先来者與若无来者送與近處伽藍　十

諸部雜明諸部受分大論十種一糞掃取如此律水漂死者二見前取如十誦學悔
人守戒共住手死者三同見取如四分律二部平
死四切能取如四分律二舉死同入羯磨舉僧五
二部取如四分律无住處死六面所向取如論二
界中死七入和上如僧秋沙弥死八入所親白衣
如多論滅擯人死九隨所得死如十誦寄
人等十羯磨取如僧律亡衆死此律應同

第九懺悔諸犯法夫業如幻化性相无定過緣而生无而忽有逢
緣而滅有已還无若不深生愧耻悔責前非經
百千劫終不失滅時熟緣會必當現受若悔根
徹心勉已於改一念之頃消滅无餘故未曾有
經云前心作惡如雲覆日後心起善如炬消闇
又業報差別經云若人造重罪作已深自責悔
更不造能拔根本業又涅槃經云若[illegible]脩習身戒
心慧能令地獄重苦現世輕受聖教[illegible]繫局能倫
述然犯有性遮悔今理事二懺之中[illegible]分大小若
終明慧觀我法空福體尚无罪何容有此理約識
自合大小六乘事懺方軌不同禮礼佛像誦持神
呪罪无輕重亦盡消滅律中事懺但清違教上来
所列篠貫各殊既没根機任情所好然律宗事法
但取見聞既彼律儀終須軌定於戒有犯必依法
懺然教法設羅无簡凡聖令依輕重各具陳之

懺悔波羅夷法犯波羅夷名壞根本折石斷首豈更生全大乘懺中
雖去除滅然於宗法永无僧用此既本禁不類餘
愆特須謹勉砰身堅護但凡情易逸對境寧肩若
无一念覆藏律中許其改悔但可清其犯　懺悔
業僧法豈得預哉犯悔既稀具如欽說

僧伽婆尸沙法既曰刑殘隣於斷命要憑清衆業累方除覆等四法

懺特須謹勉碎身堅護但[illegible]情易違對境審覆若
无一念覆藏律中許其改悔但可清其犯
業僧法豈得預哉犯悔既稱具如鈔說
懺悔
[illegible] 東平文 傳
僧伽婆尸沙法既日刑殘隣於斷命憂憑清衆業累方除覆等四法
文中具顯自部他部咸有軌儀法既
繁多此豈能盡臨機行用別有鈔文懺偷蘭
遮法此罪約緣通因及果因輕果重又分三品如破法輪僧盜食盜四錢等及偷重因名為
上品應僧中悔若破羯磨盜三錢已下乎有依餘
及初篇輕因一篇重因名為中品應對二三人悔
若食人实用人賤等者外道衣及二篇輕因名為
下品應一人前悔前對僧中先應三乞別請懺主
單白和僧三說而悔若二三人除乞文白加問邊
人一人一人又除問邊人一白餘詞句如懺波逸
逸中說唯罪名有異事既稍簡
略將大經臨機行用鈔中詳委懺波逸提法
捨墮因財以成單提不局[illegible]犯別論捨雖異據隨
即同三十懺通僧別單提唯對別悔故今先後義
在於衆先懺捨墮對僧作法文云應捨與僧若一二三人不
得與餘人及非人捨已應懺悔若不捨而悔其
罪益深四分律中有其四法一捨財二捨罪三
還財四不還財結罪羅分俱麁
准用无失今依前三辯儀式一捨財此捨財中須識
五法一捨財心謂以貪心取此物違教成業當苦
報聖應所制真實不虛若不懺除當來定受如是
思已於此財物生極厭心來以捨棄以无餘後二
所捨財謂衣鉢藥寶等但制捨者皆須物悉集而盡
捨之三捨財境謂僧等三謂四分律云不得別衆
捨若捨不成突吉羅四捨財威儀謂數且師壇脫
革屣作礼乎跪合掌對小者不
須礼拜五捨財法對僧者應云大德僧聽我
比丘某甲故畜若干長衣犯捨墮或鉢衣等
隨事稱之是衣今捨與僧一說如是捨已即付與僧對下境詞
句亦然但改初後一言為異也二捨罪[illegible]僧懺悔罪須具六一二請三白四悔五誡
大[illegible]受此之六法諸教乎明[illegible]須周具方成悔過也一對衆陳乞具修威儀胡跪
合掌大德僧聽我某甲比丘故畜尒所
長衣犯捨墮是衣已捨與僧今有
若干波逸提罪從僧乞懺悔願聽我
某甲比丘懺悔慈愍故三說二請懺悔
[illegible] 東平文 傳
主夫懺悔主必須清淨彼自有縛豈能解他時為重病无清淨人初關不同犯後關同

干波逸提罪從僧乞懺悔願聽我
某甲比丘懺悔慈愍故三説二請懺悔
彌沙塞羯磨本曇无二文傳
主夫懺悔主必須清淨彼自有縛豈能解他時為重病无清淨人初開不同犯後開同
犯作大德一心念我比丘某甲今請大
德作波逸提懺悔主願大德為我作
波逸提懺悔主慈愍故三説三單白和
僧既對清衆義无輙受故須諮白取衆情和方便如常荅云受波逸提懺悔羯磨大
德僧聽某甲比丘故畜長衣犯捨墮
此衣已捨與僧是中有波逸提罪今
從僧乞懺悔我某甲受某甲懺悔若
僧時到僧忍聽白如是衆既和許告示可尒四正
懺悔除罪畜長之過數類稍多或一二三乃至於九犯於名種惟吉與提六是
從生三為根本今依次第略顯其相第一且如畜一長衣犯提罪識知是罪作覆藏心清淨人同界
而宿即犯覆藏突吉羅此一品罪隨夜而生約位總定名覆藏罪但覆藏吉羅亦須發露而隱不發
露亦生覆藏以覆藏而生名隨覆藏突吉羅罪此一品罪亦隨夜生顯數雖多揔名隨覆上三品
罪一提二吉提為根本吉羅從生覆即二三不覆但一第二犯長之衣舉體生過若其着用即
犯吉羅罪據於心識即无過隱而不發亦有覆藏如前三品輕重為異第三犯前諸罪經僧説戒三
問不發犯吉羅二覆從生亦同於上来二三合成九品有具不具據事而思行懺之人特須明識稱
名歷數厭而生愧立對治遵謹剋身心詞句无乱方成懺悔先輕後重次第而除二件操䟽方盡其類第一先
懺三位覆隨覆六以其種類輕重同故第二懺者用理妄二根本吉第三懺犯長之提據事雖然今明軌
則先辯體提餘次輕者准此而用文云犯罪比丘應偏露右肩胡跪合掌餘文對大須具五法此加露肩
懇成六法也大德我某甲故畜若干長衣犯
波逸提罪向大德懺悔過三説諸部更有餘詞據宗但合
如此五戒勗令斷彼應問言汝自見罪不荅言
我見罪彼又問言汝欲悔過耶荅言我欲悔
彌沙塞羯磨本曇无二文傳
過彼又語言汝後莫作六承受立要應荅言

我見罪（彼又問言）汝欲悔過耶（答言）我欲悔
過（彼又語言）汝後莫作六承受立要（應答言）
介（或言）頂戴持（上來至此名懺悔竟）三還衣（若對僧捨須僧還衣）
（對別人捨別人還之良以罪累已除身心清淨堪
消物養為資道緣故四分云僧應還此比丘衣白
二羯磨若其不還及故壞等皆突吉羅唯除五數
二寶及七日藥此八不還四分律中鄉縛斬壞亦
无還法然彼僧還有其兩種一即坐轉付謂衆僧
多集或此比丘有因緣欲遠行僧應問言汝此衣
與誰隨彼說便與若无此二緣明日直還二即坐
直付謂不須經宿故付之然有五人得作轉還
若但四人唯得直付三人已下作口法還）即坐轉付法大德僧聽
此某甲比丘故畜（若干）長衣犯捨墮此
衣已捨與僧僧今持是衣與某甲比
丘某甲當還此比丘若僧時到僧忍
聽白（如是）
大德僧聽此某甲比丘故畜（若干）長衣
犯捨墮此衣已捨與僧僧今持是衣
與某甲比丘某甲當還此比丘誰諸
長老忍嘿然不忍者說僧已持是衣
與某甲比丘某甲當還還此比丘竟
僧忍嘿然故是事如是持即坐直付
法大德僧聽某甲比丘故離僧伽梨
宿（餘衣隨稱）犯捨墮此衣已捨與僧僧今
持是衣還某甲比丘若僧時到僧忍
聽白如是大德僧聽某甲比丘故離
僧伽梨宿犯捨墮此衣已捨與僧僧
令持是衣還某甲比丘誰諸長老忍
嘿然不忍者說僧已持此衣還某甲

令持是衣還某甲比丘誰諸長老忍
默然不忍者說僧已持此衣還某甲
比丘竟僧忍默然故是事如是持作羯磨竟
以衣對彼對衆多人捨懺法捨財同上須口和餘人不用單白餘可准知之
受懺口和法二長老聽我受某甲
比丘懺悔者我當受受懺還衣可准前用對一
人捨懺法應將比丘至自然界或戒場上對所犯財勿使遺落具修威儀同上僧法
但稱境有異既唯獨一不須口和正懺還衣亦准而作懺二根本突吉
羅應請懺悔主如前威儀說大德我某甲犯者用
不淨衣及經僧說戒默妄語並犯突
吉羅罪各不憶數今向大德悔過餘義
受筆准前可知懺覆藏及隨覆藏突吉羅法
大德我某甲犯故畜長衣波逸提罪
及着用不淨衣經僧說誡默妄語突
吉羅各有覆藏及隨展轉覆藏突吉
羅罪不憶數今向大德悔過餘三同答准前而說
懺單波逸提法標名為異懺法同前懺波羅提提
舍尼法請懺悔主發威儀同前諸犯標罪為異也大德我某甲
犯從非親里比丘尼自手授食波羅
提提舍尼罪若干今向大德悔過餘三同答同前
懺突吉羅法律云高下著衣等若不解不同而作者突吉羅若解不慎而作
突吉羅此二種吉應无輕重齊責心懺若解輕戒輕人而作犯波逸提罪懺此提罪同前可知責心
吉羅不須對境應具威儀已去我某甲犯高下著衣突吉
羅若干今自責心懺悔過說一第十雜
行住持法止作具修自他並利教行因果攝要陳之先述當宗後陳異部之說
[illegible]法律云比丘應知月半月日數知布

羅若干令自責心懺悔過一說第十雜

行住持法止作具修自他並利教行因果撮要陳之先述當宗後障異部之說

作六念法律云比丘應知月半月日數知布薩日悔過清淨又云應先心施食

若不念施人而食突吉羅然文散落而不次第六念之軌出在僧祇今依彼文義准爲法既恒須行

故錄在初第一念知日月數應云令朝黑月

小一日乃至十四日若大言大白月恒大而先小可隨稱之第二念知

食處若常乞食應云我常乞食若食僧食應云我食

僧食若食自食應云我食自食若受人一請欲自赴者應云我食

某甲家食若受多請不能遍赴者應自赴一請餘者施與人施之人比丘沙彌但得

應對所施人作法囑云長老某甲檀越施我五正

食我有因緣不得往今以施汝若時通隨

無人可施者律開心念施人應作念云我請分與某甲比丘

若有背請緣亦隨事說之若無定食處應云我不背請食第三

念知受時夏數應云我於某年月某日

時一尺木若干影受具足戒無夏一夏多夏隨數

稱之第四念知衣鉢受淨應云我三衣鉢具

足並受持長衣並說淨若闕衣鉢或未受持未說淨等念持念說

應事稱之第五念知身強羸應云我今不病

堪行道若有病應云我有病須療治作殘

食法佛言持食者鉢中手擧對未足食比丘偏袒右肩右膝著地作是言長

老一心念我某甲食已足爲我作殘

食法彼比丘爲取食已聞言云是食與我耶答言與便爲食少

許淨殘還之者若都不食但取已還之語言此是我殘與汝亦名殘食白

同利食前後入聚落法大德一心念

我某甲比丘先受某甲請今有某緣

山是我戒與汝……食已……
諸前……食宜取已還之語言

同利食前後入聚落法大德一心念

弥沙塞羯磨本　某甲王又……僧

我某甲比丘先受某甲請今有某緣
事欲入某處聚落至某家白大德知
白非時入聚落法長老我非時入聚
落十誦律六至某城邑聚落某甲舍前人答言
可介防護販賣求利法律六若比丘欲貿易應使淨人語言
為我以此物貿易之又應心念寧使彼得
我利我不得彼利若自貿易應於五衆中若與與白衣貿易突吉羅
弟子欲辭行和上量宜法若路有疑怖或行伴无知不知誦戒布薩羯磨或彼方乞食難得持法律解律儀人若好鬪訟希破僧事若彼方得病无隨病食藥无看病人諸有一事皆勿聽去弟子強去得輕師波逸提和上若不籌量聽去得突吉羅罪也
持律比丘来承迎祗供法佛言今為諸比丘結初應學法若聞持律者来不應避去應為掃灑塗理房舍及臥具半由旬迎疑難要當出代擔衣物雜水具中設過中飲應請說法若實求解應如法說若觸惱問即不應答曰為設前食後食為求留安居復應為求施衣擿遞應如是供養若不介突吉羅罪
持律比丘有七種宜一多問諸法二能籌量是法非法三籌量比丘尼四善補師教五若到他處所說无畏六自住毗尼七知共不共戒之
應說戒人法有一住處致難隨為一座衆僧請說戒答曰誦忘諸比丘言若妄何故在上座處以是白佛佛言上座說戒若不說突吉羅不知僧次為上座佛言若上无人皆名上座
僧尼二衆尊卑礼敬法佛言從今聽諸比丘隨次礼上座諸比丘尼礼一切比丘亦隨次相礼式叉摩那礼一切比丘比丘尼亦隨次相礼沙弥亦如是沙弥尼礼一切比丘比丘尼式叉摩那沙弥亦隨次相礼之礼聽比丘尼去比丘不近不遠合掌低頭作是言和南四分律大佛言食時歠粥時衆果時經行時不著三衣時闇時不共語時相瞋於屏處此等皆不應礼犯者突吉羅五種磨人被舉不共語本言治狂心散乱心病壞心別住行摩那埵本日阿浮呵那皆不應礼
淨五生種根種莖種節種果子

傳

若食果應五種淨 火淨刀淨鳥淨傷淨未成種淨 若食根應五種淨 剥淨截淨破淨洗淨火淨 若食莖菜應三種淨 刀淨火淨洗淨於聚一器中若淨一名爲總淨之 着衣高下法 佛言著下衣從脚跟下上量一搩手左掩其上兩邊兩𢰲當後兩𢰲之 受請應供法 時有長者請佛及僧比丘問佛若人請僧爲請誰佛言若正趣正向人皆已礼請誰非正趣正向若爲解脫出家若坐禪人若讀誦經人若勸作衆事人除惡戒人餘一切僧皆應食若請僧應二衆食比丘及沙弥若請二部應五衆食 四方衆僧有五種物不可護不可賣不可分 一住處地二房舍三須用分四果樹五花果一切沙門釋子比丘皆有其分若護若賣若分皆偷蘭遮罪 佛告諸比丘汝等各當繫念在前自防護心 何謂繫念謂行四念處觀內身觀除无明世間若護觀外身及痛心法亦如是何謂在前所謂若行若立若卧若睡若覺若去若來前後瞻視若屈申俯仰若著衣持鉢若食飲便利若語若嘿常一其心此是我衆 佛告諸離車世有五寶甚爲難遇 一一切諸佛世尊二善說佛所說法三聞法善解四如聞能行五不忘小恩 供養父母法 佛告諸比丘若人百年之中左肩擔父右肩安母於上大小便利極世珍奇衣食供養猶不能報須臾之恩從今聽諸比丘盡心盡壽供養父母若不供養得重罪

弥沙塞羯磨本